大莊嚴法門經卷下 亦名勝金色光明德女經 亦名文殊師利神通力經 鞠

隋天竺三藏那連提耶舍譯

尒時世尊與侍者阿難在耆闍崛山
頂大經行處遥讃文殊師利言善哉
善哉文殊師利善說菩薩殊勝精進
方便法門如汝所說讃此語時其聲
遍滿三千大千世界一切大地六種
震動是時無量天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等帝釋天王大梵天王四天大王
皆悉尋聲同詣佛所恭敬礼足却住
一面俱白佛言世尊向聞如来讃善
哉聲遍大千界地皆震動未審如来
讃歎誰耶尒時世尊告諸大衆我向
讃歎文殊師利是時大衆復白佛言
世尊文殊師利今在何處佛言在王
舍城東門路上共金色女為諸大衆
敷演妙法汝等若欲樂聞法者宜可
往彼是時一切天龍夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等帝釋天王大梵天王四天大王
聞佛教已俱詣文殊師利所各現自
身殊勝光明雨天妙華遍王舍城及
諸大衆尒時一切人天大衆皆得相
見無有障㝵時王舍城一切人民見

闍佛教已復詣文殊師利所各現自
身殊勝光明雨天妙華遍王舍城及
諸大衆尒時一切人天大衆皆得相
見無有障㝵時王舍城一切人民見
諸天衆及見妙華皆共相随往文殊
師利所尒時阿闍世王以大威德莊
嚴四兵及後宮婇女亦皆往詣文殊
師利所是時城中一切王子大臣長
者居士子等見金色女心住寂滅皆
捨染心五根清淨具諸慙愧无復煩
惱時文殊師利見此大衆於金色女
無染心已問金色女言汝今煩惱置
在何處令諸王子乃至居士子等不
生染心金色女言一切煩惱及衆生
煩惱皆住智慧解脫之岸如如法界
平等法中彼諸煩惱非有生非有滅
亦不妄置我如是知如是正見煩惱
體性文殊師利語金色女言何者是
煩惱體性金色女言諸惡覺觀是煩
惱體性不淨攀緣故煩惱則生清淨
覺觀故煩惱如客是故煩惱不與空
智和合不與無相无願和合如大毒
虵眼視人時人便消滅若有智人持
阿伽陁藥往彼虵所虵聞藥氣即便
失毒乃至童子種種觸惱不能爲害
文殊師利我於昔時惡覺觀故顛倒

阿伽陀藥生彼虵所虵聞藥氣即便
失毒乃至童子種種觸惱不能為害
文殊師利我於昔時惡覺觀故顛倒
心生為煩惱火之所焚燒愛著自身
不知此身如沫如炎如幻如化如於
夢中受五欲樂如蜜塗刀愚者貪味
不覺傷舌又如草露見日便消不知
諸行無常迅速不知五陰一向常苦
不知自身性不清淨不知一切法離
我我所種種差別不知自無所見令
他闇蔽不知自縛復令他縛我未聞
法於此諸法不得解脫我今聞法得
智慧已於諸煩惱而得解脫是故一
切衆生於我身所不生貪心文殊師
利譬如光明不與闇住如是離貪心
者煩惱不住介時金色女對文殊師
利說是法已白文殊師利言一切天
人大衆雲集惟願慈悲具說法力開
示人天令知一切煩惱體性知體性
已於諸衆生起憐愍心為諸衆生得
安隱故發阿耨多羅三藐三菩提心
時文殊師利復作是言此煩惱體性
難信難解何以故此煩惱性即是菩
提故譬如火未出時不能燒薪如是
不生煩惱於流轉中不受生死如火
出已即能燒薪惡覺生若流轉生死

提故譬如火未出時不能燒薪如是
不生煩惱於流轉中不受生死如火
出已即能燒薪惡覺生者流轉生死
譬如火燒大積草木火勢難滅如是
惡見毒心與煩惱合於三界中熾然
常燒無有休息譬如無薪火不得然
如是遠離惡見煩惱不生三界譬如
火然設百千歲無有利益亦不增多
煩惱熾火亦復如是至百千年無所
利益亦不增多譬如火滅不至方所
如是智慧滅諸煩惱亦復如是不至
方所譬如猛火無能入者如是自性
清淨客塵煩惱生而不能染尒時文
殊師利問金色女言云何見身金色
女言如見水中月又問云何見五陰
女言如見佛所化人又問云何見十
八界女言如見劫火燒諸世界又問
云何見十二入女言如不作業行又
問云何見四衆女言如見上虛空又
問云何觀自身金色女言知從父母
和合而生又問云何見我身女言如
盲人見色又問汝今聽此法耶金色
女言如幻人聽法又問汝發阿耨多
羅三藐三菩提心耶金色女言我已
發心不復更發又問汝行檀那波羅
蜜耶女言煩惱中不行亦不捨又問

羅三藐三菩提心耶金色女言我已
發心不復更發又問汝行檀那波羅
蜜耶女言煩惱中不行亦不捨又問
汝滿尸波羅蜜耶女言滿如虛空滿
又問汝修羼提波羅蜜耶女言已修
如一切衆生不生不出又問汝發毗
梨耶波羅蜜耶女言已發如一切法
不可得又問汝住禪波羅蜜耶女言
已住如法界中住又問汝滿般若波
羅蜜耶女言已滿云何滿不增不減
方便智故又問汝修慈耶女言已修
如一切衆生不生又問菩薩大悲當
於何求女言於一切衆生煩惱中求
何以故若衆生無煩惱者菩薩不發
阿耨多羅三藐三菩提心文殊師利
言喜心當於何求女言於最勝信清
淨菩提喜心中求文殊師利言菩薩
捨心云何滿女言捨離一切衆生鬪
諍是名為滿遠離一切諸法諍論是
故名滿文殊師利言云何名諍論女
言若菩薩自言我當捨離一切煩惱
度脫一切衆生是名諍論文殊師利
又言與誰諍論女言一切外道又問
誰是外道女言於他邪說隨順忍受
是名外道復次菩薩忍心從何而生
女言從一切衆生惱乱中生何以故

誹是外道女言於他邪說隨順忍受
是名外道復次菩薩忍心從何而生
女言從一切衆生惱乱中生何以故
若不惱乱忍心不生故若菩薩受諸
衆生呵罵打辱其心如地不起恚恨
是名為忍文殊師利言云何瞋恨女
言瞋恨者能滅百劫所作善業是名
瞋恨又問云何非瞋恨女言若於一
切煩惱境中無所障㝵名无瞋恨文
殊師利言菩薩於諍論中云何能勝
女言菩薩於一切法無所分別亦无
所得是名為勝文殊復言云何菩薩
遠離魔怨女言菩薩雖現行魔業無
所染著是則名為遠離魔怨何以故
菩薩雖現五陰煩惱不與五陰煩惱
和合體性無染故菩薩雖示生死教
化衆生知一切法無去来故雖為衆
生說天魔道於一切智中自身遠離
我我所故文殊問言菩薩云何教化
衆生女言當修方便般若波羅蜜能
教化故文殊又言菩薩云何安住一
切衆生女言如菩薩自住智中一切
衆生亦如是住文殊師利言女子一
切大衆聞汝說法心生愛樂恭敬於
汝女言文殊師利不應如是恭敬供
養如是供養者不名供養何以故若

切大衆聞汝說法心生愛樂恭敬於
汝女言文殊師利不應如是恭敬供
養如是供養者不名供養何以故若
見自身他身及見有法而可說者不
名供養若不見自身他身及有法者
是名供養如是無聞无著是名聽法
亦名供養文殊師利言云何法供養
女言若觀身如夢說者如幻所聞法
如響如是信已不作二種解脫是名
法供養文殊問言云何聽法女言如
說修行是名聽法是金色女以文殊
師利童子神通力故又以自身過去
善根智慧力故於彼衆中如法說法
尒時金色女說此法時衆中有億千
人發阿耨多羅三藐三菩提心復有
過去深種善根諸天人衆其數五百
得無生法忍三万三千天人遠塵離
垢得法眼淨勝金色女淨心歡喜得
順法忍得順忍已礼文殊師利足自
於已身深生慚愧作如是言我於正
法猶如凡人惟願慈愍聽我出家文
殊師利言菩薩出家者非以自身剃
鬚名為出家何以故若能發大精進
為除一切衆生煩惱是名菩薩出家
非以自身披著染衣名為出家勤斷
衆生三毒染心是名出家非自持戒

為除一切衆生煩惱是名菩薩出家
非以自身披著染衣名為出家勤斷
衆生三毒染心是名出家非自持戒
行名為出家能令毀禁安住淨戒是
名出家非以阿蘭若處獨坐思惟名
為出家能於女色生死流轉以慧方
便化令解脫是名出家非以自身守
護律儀名為出家若能廣起四无量
心安置衆生是名出家非以自身修
行善法名為出家能令衆生增益善
根是名出家非以自身得入涅槃名
為出家為欲安置一切衆生入大涅
槃是為出家非以自身除煩惱故名
為出家勤斷一切衆生煩惱名為出
家非以自能將護身心名為出家將
護一切衆生名為出家非以自解身
心縛故名為出家為解一切衆生身
口縛故名為出家非以自身於生死
怖畏得解脫故名為出家能除一切
衆生生死怖畏令得脫者名為出家
非以自樂涅槃名為出家勤行精進
為令衆生滿足一切佛法故名為出
家文殊師利言女子夫出家者於一
切衆生起慈悲心名為出家者
不見一切衆生惡亦不取相名為出
家出家者不舉他罪有態鬼皆殺令

切衆生起慈悲心名爲出家出家者
不見一切衆生惡亦不取相名爲出
家出家者不舉他罪有慙愧者教令
懺悔是名出家女子出家者雖名爲
屬他菩薩不尒身心自在無繫屬故
女言云何出家名爲屬他文殊師利
言屬戒者名爲出家破戒者不名出
家屬三昧者名爲出家乱心者不名
出家屬智慧者名爲出家愚癡者不
名出家屬解脱者名爲出家離解脱
者不名出家女子言文殊師利云何
菩薩名不屬他文殊師利言菩薩内
自證法不從他學名不屬他何以故
菩薩於一切智即自開解故尒時文
殊師利說此出家法已五百菩薩心
生歡喜即脱身上衣服瓔珞奉文殊
師利讃言善哉善哉使說此法我當
修行尒時文殊師利語金色女言汝
可上車教化威德長者子若能教化
此長者子即名出家尒時文殊師利
說此語時一切大衆咸生疑恠各作
是念今此女人已離貪欲何故乃遣
共貪者俱尒時金色女知諸大衆心
生疑已語大衆言離貪菩薩雖復常
與貪者共俱以教化故遠離惡名菩
薩自離瞋癡雖與共俱以教化故亦

生疑已語大衆言離貪菩薩雖復常
與貪者共俱以教化故遠離惡名菩
薩自離瞋癡雖與共俱以教化故亦
無惡名菩薩自離煩惱雖與煩惱者
俱以教化故遠離惡名譬如母子共
俱常無貪染離貪菩薩亦復如是與
貪者俱常無貪染譬如黄門與女人
俱亦無貪染如是菩薩遠離三界離
死煩惱惡法住離欲際得離欲光明
行欲界而無欲心時金色女諦知生
除欲闇冥礼文殊師利足礼足已右
遶三匝臨欲上車而說偈言

我今上車離三毒　體性清淨无貪染
遠離瞋恚有慈心　無復愚癡得智慧
我貪覺觀已清淨　今當上車詣林去
我昔有貪心迷醉　耽著財色不覺知
猶如大雲覆大地　日光不出不照曜
彼光不去亦不来　大雲覆故隱不現
如是衆生煩惱覆　清淨大智不光明
彼智不来亦不去　知煩惱已智光出
亦復非從餘處来　惡覺觀故煩惱生
淨覺觀故煩惱滅　名色不取亦不捨
亦復不生亦不滅　亦不與他他不取
如是法味甚清淨　猶如燈然滅除闇
彼闇不去亦不来　如是智慧離煩惱
煩惱不去亦不来　亦復不生亦不滅

如是法味甚清淨　猶如燈然滅除闇
彼闇不去亦不来　如是智慧離煩惱
煩惱不去亦不来　亦復不生亦不滅
猶如良醫療衆病　但除客病病不生
而不治彼地水風　如是文殊勝醫子
治諸衆生煩惱病　智慧因緣無煩惱
煩惱不去法不失　而我此身有五陰
亦復具有諸界入　我於前者離煩惱
今皆遠離得清淨
時文殊師利於大衆中說法教化已
大衆歡喜文殊師利讚言善哉善哉
至心聽法既讚歎已於大衆中作如
是言我今日要至如来所汝等大衆
若欲聽法當往佛所說此語已文殊
師利及諸大衆各還所止尒時勝金
色女與八十從女前後圍遶共長者
子同載寶車往詣園林既到林所種
種莊嚴寶幢幡蓋香華瓔珞百寶香
爐遍林樹間為欲樂故作倡伎樂歌
舞戲笑又設種種甘美飲食尒時勝
金色女以頭枕彼上威德長者子膝
上而睡即以神力於其卧處現為死
相膖脹臭爛難可附近潰曳腹破肝
腸剖裂五藏露現臭穢可惡大小便
道流溢不淨眼耳鼻中及諸身分一
切毛孔膿血交横口出惡氣蛆蟲臭

腸剖裂五藏露現臭穢可惡大小便
道流溢不淨眼耳鼻中及諸身分一
切毛孔膿血交横口出惡氣膖穢臭
處薰遍林間髑髏骨破腦出流散支
節塗漫青蠅唼食蛆虫蠢動種種穢
惡不可稱說時長者子見此死屍生
大恐怖身毛皆竪而作是念我今於
此無救無依遍觀四方無歸依處倍
增怖畏發大怖聲彼長者子二因緣
故生大怖畏一者昔所未見如是怖
事是故生怖二者大衆知我與彼同
來在此而今忽死謂我故殺恐阿闍
世王不鑒此理横見加戮是故怖畏
時長者子獨於此林不見一人復作
是念我今怖畏諸沙門婆羅門天龍
神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等誰能救者彼長者子
過去善根雖熟以不聞見文殊師利
共金色女所說法故文殊師利即以
神力令諸樹林悉說偈言

一切法體性　如長者所見　三界悉虛妄
如幻皆不實　皮覆惡不淨　凡夫無善恥
惑覺見因緣故　妄想生貪著　譬如滿瓶糞
外假畫莊嚴　愚癡不知故　取瓶頭戴行
墮地即便破　不淨皆充滿　種種臭難近
如是諸凡夫

外假畫莊嚴　愚癡不知故　取瓶頭戴行
墮地即便破　不淨皆充滿　種種臭難近
心悔求捨離　如是諸凡夫　横分別女色
見長短赤白　惡覺故愛染　若見身實性
汝身亦如是　誰有實見人　於臭屍生著
汝今不應怖　此法體性空　一切非真實
汝先所貪著　云何今怖畏　導師釋迦文
能施汝安樂　說法中最勝　說諸欲无常
譬如雲霧電　五欲誑不實　智者誰貪著
猶如風鼓水　能令起泡沫　彼中無實作
因縁合故生　如是名色法　亦無有實作
業力故不失　諸法和合生　本所見妙色
於今何處去　此惡色何来　而生大怖畏
是法不住方　亦不餘處来　不去至未来
集起故可見　彼中無作者　亦不實受者
離於作受法　如幻空無實　汝於他人身
不應生怖畏　若能自觀察　汝身亦如是
如夢中欲樂　踊躍大歡喜　寤人著欲樂
如夢等無異　汝怖無能除　亦無安慰者
汝今應速往　如来大師所　救之大怖畏
非父母眷屬　知識能救者　唯有佛世尊
能拔其根本　能施畏無畏　及護無護者
汝宜歸依佛　亦歸勝法僧　若有天龍等
歸依於彼者　怖畏皆解脫　速得天人身

[illegible]

尒時長者子　上威德聞此偈已　心大
歡喜踊躍無量　深自慶幸　舍棄死屍

歸依於彼者　怖畏皆解脫　速得天人身
尒時長者子上威德聞此偈已心大
歡喜踊躍無量深自慶幸捨棄死屍
從林而出尒時佛在耆闍崛山頂知
長者子善根成熟堪受教化放大光
明其光遍照摩伽陁國時長者子於
光明中遥見佛身猶如日出大衆圍
遶而為說法見是事已一心念佛忽
然復見七寶階道周匝欄楯至於佛
所又見妙華遍布街道時長者子尋
路欲往始發足時釋提桓因即遮前
路當道而立作如是言汝長者子欲
往見佛獲大善利佛亦愍汝我當與
汝俱詣佛所時長者子即共帝釋往
至佛所到佛所已時天帝釋即以衣
裓曼陁羅華與長者子教令散佛時
長者子受天華已發歡喜心以散佛
上頭面作礼右遶三匝於一面立而
白佛言我今至心歸依佛歸依法歸
依僧三歸依已作如是言以此善根
種種功德願於来世得成阿耨多羅
三藐三菩提而白佛言世尊此金色
女衆所知識我為欲樂與彼財寶將
向林所共相娛樂至彼林中枕我膝
卧奄忽而死卒便爛壞臭穢可畏所

© Eastman Kodak Company, 1997
KODAK Gray Scale

向林所共相娯樂至彼林中枕我膝
卧奄忽而死卒便爛壞臭穢可畏所
將眷屬悉捨我去無有見者恐阿闍
世王知此女死謂我殺害横加刑戮
是故我今生大怖畏尒時佛告長者
子言汝莫憂怖我當施汝一切無畏
汝長者子歸依佛者於一切處無所
怖畏又復告言汝當放捨怖畏因緣
時長者子白佛言一切怖畏從何而
生佛言貪瞋癡因緣故怖畏生身見
因緣故怖畏生惡見因緣故怖畏生
渴愛因緣故怖畏生我我所因緣故
怖畏生執著因緣故怖畏生鬪諍因
緣故怖畏生自身愛縛因緣故怖畏
生於無常中生常想故怖畏生於苦
法中生樂想故怖畏生於不淨中生
淨想故怖畏生於無我中生我想故
怖畏生執著五陰因緣故怖畏生不
觀十二入故怖畏生不觀十八界故
怖畏生不見未來惡故怖畏生不觀
內外身因緣故怖畏生愛壽命因緣
故怖畏生長者子如是等因緣故一
切怖畏生如是等事汝當放捨又復
告言汝見此女身種種惡事不長者
子言唯然世尊我今已見佛言如是
一切諸法無常敗壞苦空不實但是

告言汝見此女身種種惡事不長者
子言唯然世尊我今已見佛言如是
一切諸法無常敗壞苦空不實但是
虚誑愚癡不知業緣生故如幻不實
離色相故如夢喜樂無實樂故如熱
時炎非水水想故亦如水光影發照
壁水動則動無来去故如鏡中像業
力生故如水中月水静則現无来去
故如響從聲生不可説實故如影不
可作故如幻體性空故如風性不可
捉故如是一切法虚假不實不增不
减故如是長者子當知一切法無主
無作無有執者汝先欲覺今何所在
長者子言此中所見長短好色悪覺
因縁凡夫貪著於聖法中無如是事
聖人法中但見不淨如實見故離悪
覺故貪瞋癡盡故佛言善哉善哉長
者子見貪性故離悪覺觀離悪覺故
貪瞋癡盡是故汝當生清淨心修方
便行於一切境起智慧業離自身見
及他身見長者子言菩薩云何生清
淨心行智慧行佛言長者子菩薩當
於貪體性中求於菩提如是瞋癡體
性中求於菩提亦於一切煩惱體性
中求於菩提如是貪瞋癡等一切煩
惱性空無物菩薩則於一切法中智

經中求於菩提亦於一切煩惱體性
中求於菩提如是貪瞋癡等一切煩
惱性空無物菩薩則於一切法中智
慧行生是故長者子彼貪瞋癡性无
有根本亦無住處亦无主者亦無作
者內外清淨空無所有无我無衆生
無壽命離富伽羅無相離惡覺觀故
無願離渴愛取故如是貪瞋癡體性
無生故菩薩於一切法中智慧行生
復次長者子清淨攀緣方便行菩薩
於一切生心法中悉有菩提何以故
若彼心無色離色離分別體性如幻
彼此內外不相續者是名菩提復次
長者子菩薩不應覺於餘事但覺自
心何以故覺自心者即覺一切衆生
心故若自心清淨即是一切衆生心
清淨故如自心體性即是一切衆生
心體性如自心離垢即是一切衆生
心離垢如自心離貪即是一切衆生
心離貪如自心離瞋即是一切衆生
心離瞋如自心離癡即是一切衆生
心離癡如自心離煩惱即是一切衆
生心離煩惱作此覺者名一切智智
覺如是清淨攀緣方便行菩薩能知
煩惱體性染一切衆生心若有說言
客塵煩惱相續染心者菩薩見法者

覺如是清淨攀緣方便行菩薩能知
煩惱體性染一切衆生心若有說言
客塵煩惱相續染心者菩薩見法去
便於彼衆生善能教化无所惱乱若
彼衆生覺客塵煩惱客塵煩惱亦不
能染佛說此法已長者子得順法忍
時勝金色女知長者子受教化已莊
嚴五百馬車前後圍遶種種音樂皆
悉作唱来詣佛所到已下車頭面三
礼右遶三匝却住一面
尒時文殊師利童子問長者子言汝
識此妹不長者子言我今實識文殊
師利言汝云何識時長者子即向文
殊而說偈言
見色如水沫　諸受悉如泡　觀想同陽炎
如是我識彼　見行如芭蕉　知識猶如幻
女名假施設　如是我識彼　身無覺如本
亦如草瓦礫　心則不可見　如是我識彼
非我非衆生　非壽富伽羅　十八界相續
如是我識彼　彼中非貪瞋　亦復非愚癡
非染非清淨　如是我識彼　諸凡夫如醉
顛倒生悪覺　智者所不染　如是我識彼
如彼林中屍　臭爛悪不淨　身體性如是
如是我識彼　過去本不滅　未来亦不生
現在不暫住　如是我識彼　文殊當善聽
彼見難可報　我本多貪欲　見不淨解脫

如是我識彼　過去本不滅　未来亦不生
現在不暫住　如是我識彼　文殊當善聽
彼見難可報　我本多貪欲　見不淨解脫
彼身實不死　為化我現死　愍衆故示現
誰見不發心　如是貪瞋癡　及一切煩惱
如是體性法　善哉甚微妙
尒時如来即便微笑從其面門出五
色光遍照三千大千世界照已還從
頂入尒時阿難見斯光已即從坐起
偏袒右肩頂礼佛足右膝着地合掌
向佛讚言善哉世尊以何因緣示現
微笑諸佛如來多陀阿伽度阿羅呵
三藐三佛陁非無因緣而現微笑佛
告阿難汝見是金色女不阿難白言
唯然已見佛告阿難此金色女文殊
師利已於過去教化令發阿耨多羅
三藐三菩提心今復更於文殊師利
所聞說正法得順法忍佛告阿難汝
見此上威德長者子不阿難白言唯
然已見佛言阿難此長者子我於過
去已曾教化令發阿耨多羅三藐三
菩提心今於我所聞說正法得順法
忍阿難此勝金色女於當来世過九
十百千劫當得作佛号曰寶光多他
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁壽命無
量其佛世界名寶德剎劫名樂生彼

十百千劫當得作佛号曰寶光多他
阿伽度阿羅呵三藐三佛陁壽命無
量其佛世界名寶德刹劫名樂生彼
女當来得成佛時其國衆生衣服飲
食壽命身色悉如忉利諸天王等等
無有異彼佛世界無有聲聞及辟支
佛純一大乘諸菩薩寶彼寶光如来
成佛之時此長者子得菩薩身名曰
德光持佛法蔵寶光如来所說法藏
皆悉受持寶光如来臨涅槃時與德
光菩薩授菩提記告諸大衆我滅度
後我法滅已此德光菩薩當得作佛
号曰寶炎如来應供正遍知明行足
善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊尒時如来授二人記已是
時三千大千世界六種震動放大光
明遍滿十方一切世界說此授記法
時八千人等發阿耨多羅三藐三菩
提心尒時長老阿難白佛言世尊當
何名此經佛言此經名大莊嚴法門
如是受持亦名文殊師利神通奮迅
力經亦名勝金色光明德女教化經
說此經已長老阿難勝金色女及長
者子文殊師利天人阿脩羅等一切
大衆歡喜奉行

成佛之時此長者子得菩薩身名曰德光持佛法藏寶光如来所說法藏皆悉受持寶光如来臨涅槃時與德光菩薩授菩提記告諸大衆我滅度後我法滅已此德光菩薩當得作佛号曰寶炎如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊尒時如来授二人記已是時三千大千世界六種震動放大光明遍滿十方一切世界說此授記法時八千人等發阿耨多羅三藐三菩提心尒時長老阿難白佛言世尊當何名此經佛言此經名大莊嚴法門如是受持亦名文殊師利神通奮迅为經亦名勝金色光明德女教化經說此經已長老阿難勝金色女及長者子文殊師利天人阿修羅等一切大衆歡喜奉行

大莊嚴法門經卷下